文獻備考 十二

禮考二

共四十

東國文獻備考卷之二十六

崇政殿 校正

禮考 四

宗廟 三

廟號

高麗睿宗始上獻宗廟號獻宗之薨在肅宗二年未上廟號至是始上之

高宗二十四年前王薨廟號貞宗後改熙宗

本朝 仁宗初 教曰 先王撥亂反正有中興之功予欲稱祖禮官回啓昔宋高宗之議廟號也或欲

稱祖尤衮云漢光武以長沙靖王之後入承大統故稱祖高宗雖中興以徽宗之子直繼欽宗不當稱祖我朝　世祖中興以弟繼兄故稱祖　大行大王雖中興直繼　成宗之統稱祖未穩　上命改議大臣以爲不可遂上廟號曰中宗

光海朝改上　宣宗大王廟號爲宣祖　宣廟昇遐初朝廷議廟號皆謂　宣廟有改宗系却倭寇兩大功宜稱祖判書尹根壽劄曰創業之君稱祖繼體之君稱宗此古今常典西漢二百年高祖外無稱祖東漢二百年世祖外無稱祖宋三百年太祖外無稱祖

高麗太祖外無稱祖其間固多以功德不遷之廟而未嘗加以祖號至　皇明太祖外只太宗文皇帝至嘉靖十七年追改上成祖之號我朝　世祖之謚亦上祖字　文皇革改建文　世祖受會山之禪亦自有說此外父子繼統例皆稱宗於是稱宣宗至是改上號爲宣祖

孝宗初左議政李景奭等議上　大行大王廟號爲烈祖議者以爲此南唐主徐知誥之號不可用乃改爲仁祖

應教沈大孚劄曰繼體之君雖有功有德爲百世

不遷之廟爲宗而不爲祖漢文帝唐太宗玄宗晉元帝宋高宗皆不得稱祖而不遷則自若非宗貶於祖祖加於宗也

肅宗七年吏曹判書金錫胄請追上 恭靖大王廟號 上命議大臣儒臣 上下教曰我朝 列聖皆有廟號而況以 恭靖大王之豐功盛德徽美之稱尚今闕焉豈非國家一大欠典乎追上廟號少無不可其令該曹趂即擧行校正廳啓故海平府院君尹根壽家藏小說有曰考 睿宗日記 上教曰 恭靖王無廟號此是闕典今宜上謚遂稱安(一本作定)宗其

後仍稱恭靖而不稱宗號根壽　宣祖朝重臣也其
言必可信於是命考江都實錄更令大臣及二品會
議上廟號爲定宗安民大慮曰定
領中樞府事宋時烈議國家刱業之初不幸有鄭
道傳之變　太祖大王因不堪漢上皇豐沛之戀
略移淸蹕於北地而遂禪寶位于　恭靖大王
恭靖大王自以遠違定省之禮又有　太宗大王
豐功盛德萬姓歸心卽位之初卽有讓德之意而
以　太宗大王謙退不承黽勉二十餘月其間恩
澤匪頒之式供御尊臨之儀未有加乎潛邸之舊

太宗大王愍其如此遂仰承明命遂其就閒之志
及乎昇遐　太宗大王體平日謙抑之心不忍以
尊榮之號强加　陟降之時夫　恭靖大王允恭
克讓之德知時識勢之明逈出千古　太宗大王
仰體其心不敢少違於存歿之間者亦豈非因心
之友哉　世宗以下　列聖亦以　太宗之心爲
心不敢追擧縟儀然臣民之追慕至德久而未已
其在今日幸擧闕儀以慰中外之心豈非盛美之
擧乎
臣謹按　列聖誌狀云　成宗乙未茂林君

善生等疏言 睿宗己丑稱恭靖廟號曰熙宗而不見於 睿宗實錄此與尹根壽所記睿宗朝上號 安宗之說相牴牾今此追上廟號時既考見江都實錄而上廟號都監儀軌中賓廳啓辭有曰實錄中 睿宗特旨欲舉稱宗之禮而竟寢不行云則毋論熙字與安字 睿宗朝上廟號之說有未敢曉也

廟冊

本朝經國大典成宗二年頒行宗廟玉竹冊及誥命本署提調每年一度奉審

顯宗十年將祔 神德王后于太廟冊封追謚兩冊文及哀冊皆不傳禮曹啓請追上謚冊議大臣大臣以爲壬辰以來屢經兵亂自第一室至第八室玉冊無一遺存 神德王后謚冊之闕無異於此祔廟時以新加徽號冊寶爲先奉進謚冊則與各室所欠之冊從容議定爲宜左叅賛宋浚吉議開國之初人文未備其有謚冊文字固不可必設有之而見逸今當修舉數百年久曠之典凡禮節儀章皆異常規宜從厚不宜從殺如曰 宗廟中有不幸不備處此亦何必備云爾則深恐事理有不當然者未備者從此而

追備則可矣當備者從彼而不備未知其可也別命
詞臣追撰文字備述事實恐不可已命從大臣議
肅宗二十年花春君瀞等疏請追補 太廟諸室謚
冊缺闕命遣大臣奉審大臣奏 太祖大王謚玉冊
無 神懿王后冊寶俱無 太宗大王 元敬王后
世宗大王 昭憲王后 世祖大王 貞熹王后
成宗大王 恭惠王后 貞顯王后 中宗大王
章敬王后 文定王后 宣祖大王 懿仁王后
仁穆王后 元宗大王 仁獻王后謚玉冊俱無据
丁丑儀軌云舊制每室各有左右櫃右貯冊左貯寶

各室玉冊見失於壬辰倭亂左䕺只貯玉寶 宣祖
元宗玉冊破傷於丙子之亂奉埋於廟後唯 太祖
神德 太宗追諡冊獨存 上命考諸名山所蔵實
錄所載冊文亦不完備且以追上冊文時頭辭嗣王
臣謹遣臣某等語有碍從古則不敢從今則未安命
置之
二十四年追上 端宗大王 定順王后諡冊禮曹
判書崔奎瑞言 神德王后祔廟時曾有諡號只上
徽號故不用諡冊只用玉冊今則 世祖所上尊號
旣已讓而不受當以追上之意製進玉冊文而諡號

今始追上則謚冊爲重玉冊爲次 宗廟諸位亦多
無玉冊處謚冊玉冊似不必並用矣 上命只用謚
冊
今 上三十四年埋安 貞聖王后虞主於太廟北
階得二玉片乃 仁宗大王謚冊餘片也 仁元王
后練主埋安時又得 仁烈王后舊謚冊全部命禮
戶兩曹粧修並安于神櫃初 孝宗二年將祔 仁
祖于太廟以 仁烈王后謚冊文遺失於亂中議追
撰當否相臣金堉以爲今之改冊者擬 先王之命
則非也奉 殿下之旨則不可冊中載遺失之由則

乃告辭非謚冊之體也李敬輿以爲告由改撰無妨
追撰之議遂寢至是始得之
宗廟第一室　太祖大王追上尊謚玉冊一　神德
王后追上徽號玉冊一第二室　太宗大王追上尊
謚玉冊一第六室　端敬王后復位徽號玉冊一復
位上謚玉冊一第八室　仁祖大王上謚玉冊一
仁烈王后封王妃玉冊一加上尊號玉冊一　莊烈
王后教命軸一封王妃玉冊一上尊號玉冊一加上
尊號玉冊三上謚玉冊一第九室　孝宗大王上謚
玉冊一加上謚玉冊一　仁宣王后教命軸一封王

妃玉冊一上尊號玉冊一上諡玉冊一第十室　顯宗大王封世孫竹冊一教命軸一封世子教命軸一竹冊一上諡玉冊一　明聖王后封嬪教命軸一竹冊一封王妃教命軸一玉冊一上尊號玉冊一上諡玉冊一第十一室　肅宗大王封世子教命軸一竹冊一上尊號玉冊一上諡玉冊一追上尊號玉冊一　仁敬王后封嬪教命軸一竹冊一封王妃教命軸一玉冊一贈諡玉冊一追上尊號玉冊三　仁顯王后復位教命軸一玉冊一贈諡玉冊一追上尊號玉冊三　仁元王后封王妃教命軸一玉冊一上尊號玉

冊一加上尊號玉冊九上謚玉冊一第十二室　景
宗大王封世子教命軸一竹冊一上謚玉冊一　端
懿王后封嬪教命軸一竹冊一贈謚竹冊一追封王
妃教命軸一玉冊一追上徽號玉冊一　宣懿王后
封嬪教命軸一竹冊一封王妃教命軸一玉冊一上
尊號玉冊一上謚玉冊一

永寧殿第五室　定宗大王追上謚號玉冊一　定
安王后追上謚號玉冊一第七室　端宗大王追上
尊謚玉冊一　定順王后追上尊謚玉冊一

七祀

高麗文宗二年祭中霤

毅宗時詳定儀 太廟禘祫設七祀位於廟庭之西稍南東向北上神席皆以莞位版各設於座首司命戶竈中霤門厲行徧祭之終獻升七祀獻官獻酌司命餘座齋郎助奠四孟月及臘享七祀設位及祀儀與禘祫同春祀司命戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門厲冬祀行惟臘享徧祭之

本朝七祀廟三間在宗廟 太室庭西

五禮儀 春司命宮中小神督察三命戶主出入夏竈主飲食之事秋門亦主出入厲公厲古諸侯之無後者主殺罰冬行主道路行作各因時享

祭之季夏土旺日別祭中霤主堂室居處臘偏祭神座在西東向每位籩豆各二簠簋各一豕俎一爵一壺尊一祝稱國王瘞祝唯別祭四拜

功臣配享

高麗成宗十三年禘自太祖以下五室各以功臣配享

顯宗十八年以功臣配享諸廟

毅宗時詳定儀 太廟禘祫設配享功臣位於廟庭西向北上神席皆以莞位版各設於座首其版文各具題官爵姓名終獻升配享功臣獻官奠爵教書立

讀

配享功臣　太祖室太師武烈公裴玄慶太師忠烈公洪儒太師武恭公卜智謙太師壯節公申崇謙太師忠節公庾黔弼太傅熙愷公崔凝　惠宗室太師嚴毅公朴述希太師克翼公金堅術　定宗室守太師威靜公王式廉　光宗室太師匡衛公劉新城太師貞敏公徐弼　景宗室太師匡益公朴良柔太師敏休公崔知夢　成宗室太師匡彬公崔亮太師文貞公崔承老太尉貞憲公李夢游太師章威公徐熙司徒李知白　穆宗室太師貞信公韓彥恭太師忠

懿公崔肅太尉金承祚　顯宗室太師仁憲公姜邯贊太師節義公崔沆太師貞肅公崔士威太師英肅公王可道　德宗室太尉襄懿公柳韶　靖宗室太師元肅公徐訥太師景文公黃周亮太師文憲公崔冲守司徒貞簡公金元冲　文宗室太尉順恭公崔齊顔太師章和公李子淵太師景肅公王寵之太師文和公崔惟善　順宗室守司徒文忠公李靖恭宣宗室守太尉貞獻公文正守司徒匡肅公柳洪守太尉文貞公金上琦　獻宗室闕　肅宗室守太尉忠謙公邵台輔守司空景烈公王國髦守太尉忠景

公崔思諏　㢋宗室守司空貞簡公柳仁著守太師
文肅公尹瓘守太傅文成公金仁好守太保忠烈公
魏繼廷　仁宗室守太傅文烈公金富軾守太尉莊
景公崔思全　毅宗室平章事崔允儀平章事恭肅
公庾弼平章事文公元　明宗室平章事文正公尹
鱗瞻平章事忠肅公文克謙　神宗室門下侍中文
景公趙永仁　熙宗室平章事文懿公崔詵平章事
良淑公任濡　康宗室叅知政事翊烈公鄭克溫
高宗室平章事文正公趙冲侍中李沆侍中威烈公
金就礪　元宗室平章事李世材平章事蔡楨　忠

烈王室中贊文敬公許珙中贊文良公薛公儉　忠
宣王室中贊忠正公洪子藩中贊文靖公鄭可臣
忠肅王室闕　忠惠王室政丞思肅公韓渥㕘理李
揆　忠穆王室闕　忠定王室鐵城府院君文貞公
李嵒興安府院君文忠公李仁復　恭愍王室政丞
正獻公王煦雞林府院君文忠公李齊賢益城府院
君文忠公李公遂夏城府院君襄平公曹益清瑞寧
君文僖公柳淑
本朝配享功臣廟三間在宗廟　太室庭東
太宗十年議政府集議　太祖配享功臣趙浚南誾

趙仁沃三人　上曰義安大君和靑海伯李之蘭有功於開國此二人亦宜配享政府啓曰南誾雖有功挾庶孽欲害嫡長不當配享廟庭　上然之於是黜誾而陞和及之蘭二人

世宗三年　上王問卞季良等曰高麗始祖配享功臣凡六今我　太祖配享惟四人其議有功者加配開國之時功之大小予盡知之南誾唱於外李濟助於内其功不細予昔與南誾李濟趙仁沃共坐誾出仁沃曰開國此人之力也誾濟功大如此不得配享太祖在天之靈豈不欲令配享乎後雖有罪功不可

廢也季良等對曰二人前雖有功後不忠於社稷豈可以功掩罪乎翌日　上王召柳廷顯李原卞季良許稠趙末生李之剛李明德金益精宣酒議　太祖配享廷顯等議如　上王旨乃遣益精就問於朴訔第訔對曰南誾雖有功亦有不赦之罪然　太上殿下大公至正念功釋罪謂　太祖在天之靈亦欲使配享非獨誾之榮幸　殿下美譽亦垂於無窮矣益精還啓　上王曰然非曰無罪以其功之大也乃引唐太宗用魏徵事諭之四年正月以南在李濟南誾配享　太祖廟庭

翼成公黃喜相　世宗二十四載佐輔太平卒後五
日　文宗卽命躋配廟庭
五禮儀　配享功臣親享則四時及臘皆祭攝享只
祭冬享神座在東西向儀節並同七祀唯無祝
光海初議　宣祖廟庭配享領議政盧守愼與焉
光海以不保終始命罷之盖以守愼嘗薦鄭汝立
汝立誅　宣廟以誤薦罷守愼相故也
肅宗六年命以鄭太和追配　顯宗廟庭初議　顯
宗廟庭配享以相臣鄭太和判書金佐明判書趙絅
爲定未及配廟以臺臣言黜太和至是　上曰先王

廟庭無一相臣配享者於心未安命史局及弘文館考出唐宋追配故事及 太祖廟庭南誾追配事蹟卽命會圈更以太和陞配明年玉堂劄論趙絅於先王無一日際遇不當配從之

己未命以崔鳴吉追配 仁祖庭因臺臣疏請旋寢辛酉承旨李東溟疏言相臣李時白判書宋浚吉宜追配不從○庚寅副提學鄭澔請以宋時烈配享 孝宗廟庭以時烈卒不在當朝不從

配享功臣 太祖庭領議政趙浚義安大君和左議政南在興安君李濟靑海君李之蘭宜城君南誾漢

山君趙仁沃 太宗庭領議政河崙漢山府院君趙
英茂右議政鄭擢完山府院君李天祐雞林君李來
世宗庭領議政黃喜領中樞府事崔潤德左議政
許稠左議政申槩兵曹判書李隨 世祖庭左議政
權擥左議政韓確領議政韓明澮 成宗庭領議政
申叔舟領議政鄭昌孫左議政洪應 中宗庭領議
政朴元宗左議政成希顏領議政柳順汀領議政鄭
光弼 宣祖庭領議政李浚慶左贊成李滉 仁祖
庭領議政李元翼領議政申欽領議政金瑬延平府
院君李貴領議政申景禛完豐府院君李曙 孝宗

庭左議政金尚憲禮曹判書金集　顯宗庭領議政
鄭太和兵曹判書金佐明　肅宗庭領議政南九萬
左議政朴世采右議政尹趾完領議政崔錫鼎　景
宗庭領議政李濡左參贊閔鎭厚
祧廟配享　文宗庭領議政河演　睿宗庭領議政
朴元亨　仁宗庭領議政洪彦弼追配右贊成金安國
明宗庭領議政沈連源左贊成李彦廸
廟主祧遷移奉于永寧殿則配食之主皆出給本
家子孫

原廟

新羅炤知麻立干九年創立始祖神宮於奈乙以享之始祖誕降地也十七年王親祀神宮三國史祭祀志以創神宮爲智證王事

高麗明宗二十年遣使西都祭藝祖廟西都藝祖之所興也衣冠猶在其廟故後王每於燃燈八關遣大臣致祭

忠烈王四年遣使平壤享太祖廟

本朝 太祖四年旣立宗廟又置啓聖殿以奉 先王

太宗十五年 上率百官詣文昭殿行秋夕祭 上

謂輔臣曰前朝之君即位以來親享宗廟不過一二
故必備盛禮予欲以爲常事當祭日率近侍從間道
以往百官陪祭自如常儀
世宗十五年建文昭殿奉安 太祖大王 太宗大
王位版初 太祖魂殿號曰仁昭後改爲文昭 太
宗原廟號曰廣孝殿皆在城内至是倣原廟之制立
殿於景福宮東隅延春門内仍舊名曰文昭親祭于
舊文昭及廣孝殿移安于新文昭殿以事生之禮事
焉兩時上食一時茶禮但饌不用魚肉藏主於後寢
同堂異室四時有事則合享於前殿 太祖南向四

廟東西向如昭穆之制先行告動駕祭于兩殿備儀
物奉神位版升輿 上祗迎于光化門外 太祖位
版先安於新文昭殿 太宗位行祔謁之禮訖 上
親行安神祭還宮受賀頒赦 教曰報本反始禮經
之常事亡如存孝誠之至故歷代帝王旣立宗廟禮
尚太古所以神之也又設原廟事以平生所以親之
也原廟之設歷代不同宋朝合諸觀神御安於景靈
宮乃得情禮之中今我 太祖 太宗原廟各異非
惟不合古制慮後世子孫各立其廟百世之後神宇
不勝其繁可繼可述不亦難乎肆命禮官參酌古今

宮城之內改建寢殿仍號文昭後代奉祀無過五室凡其神御之物禮樂之具一切更新創立一代之規定爲萬世之典

成宗朝追崇　德宗以　德宗與　睿宗爲兄弟且未即位不可並入文昭殿別立延恩殿於神武門內以祀之延恩殿即古東宮

明宗二年　仁宗將祔廟　世祖當遞遷命東西班二品六曹參議以上議之皆以爲　仁廟祔而　世祖遷　上曰　世祖乃當代四親之主功亦莫大遷之未安欲於延恩殿別祔　仁宗領中樞府事洪彦

弼等論其未安四啓始允已而復申前命尹仁鏡等言　上教切當大司憲安玹大司諫李蓂副提學周世鵬太學生鄭琚等伏閤論不祔文昭未安不允
宣祖二年始祔　仁宗大王于文昭殿初　仁宗禫後尹元衡等以　仁宗爲未踰年之君不祔文昭祀于延恩殿　明宗禫後當祔文昭禮官請以　仁宗同祔相臣李浚慶初難之及三司爭論浚慶更議曰仁廟賓天之後不祔文昭奉于別廟物情憤鬱此一事足以感傷天地之和於是祔　仁宗之議遂定以文昭後寢及前殿皆窄不能容諫院引嘗爲君臣使

同父子之說以爲當初遺訓無過五室　仁廟入祔
睿廟當遷　上可之議者皆以爲祖　仁宗考　明
宗非但名實大乖　睿宗於　當宁爲高祖之親遽
出未安遂於後寢東加造一間屋幷前爲六室祧
世祖以次陞祔以　仁宗　明宗二代合爲一室而
睿宗不遷祫享位次　太祖居北南向昭穆東西向
而殿宇南北短東西長祫享時位次苟艱大臣欲拆
開殿宇補其南以容加設之位李滉以爲古者祫享
之位太祖東向昭穆南北向我朝　宗廟無祫享之
儀只於原廟有祫享而位次非古若因此會正　太

祖東向之位昭穆南北相對則無拆開殿宇之獘有
因俗反古之美遂作圖說而進之　上下其議于大
臣大臣以爲原廟不可施古禮且此位之設已過百
四十年今若遷變則　祖宗之靈亦必駭異議遂不
行　仁宗旣祔文昭殿前殿狹窄不能容床卓戶曹
叅判柳景深立議以爲祭器形制太大當更鑄祭器
使之適中則屋雖依舊不改有餘地矣遂設都監景
深爲提調改鑄祭器用之　上未之見也一日　上
親視膳于文昭殿見卓上器皿皆變舊其制陋小膳
品亦減削命勿用新鑄器

李珥曰人君奉先當崇重於　宗廟原廟非所當設也我國文昭殿之設已久李文純自度不能廢原廟故欲就原廟中行古禮是亦處變而得正也

二十五年倭亂　上西幸文昭殿位版權安于殿內金千鎰募人入城陪來奉安于江華命賞應募人及上還都更不設原廟

咸興本宮在府南十五里雲田社　太祖潛龍時舊宅也　太祖爲上王北巡時亦御焉奉安　穆祖翼祖　度祖　桓祖四大王及　孝妃　貞妃　敬

妃 懿妃四王后位版後又以 太祖遺教奉安
太祖大王 神懿王后位版盖倣漢原廟之制也置
𠨥屬二百戶遣重臣守之中遣禮曹郎 成宗置分
内司 宣祖罷𠨥屬置内奴五百戶壬辰之亂舊宮
盡燬庚戌觀察使韓浚謙重建而自亂後減内奴二
百戶分差内司別坐一人奉守宮有正殿殿前有豐
沛樓樓前有蓮池殿後六松乃 太祖手植松軒之
號以此也壬辰之燹亦無恙四株自枯殿内蔵 聖祖冠
服弓箭櫜鞬等物 肅宗御製弓銘曰洪惟 聖祖
神武絶倫自在潛邸威德日新彤弓白羽廓掃邊塵

百發百中穿楛尤神荒山之捷不返隻輪詞臣揄揚刻之貞珉何幸遺弓豐沛藏珍藏之豐沛傳諸千春

○肅宗乙亥以 神德王后祔于 太祖 御製祭文略曰於穆淸宮 五聖攸托誕膺景命肇基王跡如周岐山若漢豐沛於焉立廟 聖意遠大貞陵緜儀情文罔缺又擧厥典躋祔一室朔望祭及別祭香燭並自京司下送

己亥文學柳復明疏請本宮差寢郎典守酌定享儀進供祭物禮曹請議大臣又言本宮別祭之無名領議政金昌集議豐沛之鄉特置別宮略倣漢

朝原廟之制薦享之節雖或有過中者其在有舉
無廢之義恐不必釐改請依本道各陵例以道內
士人擇差輪直令道臣主管
永興本宮在府東南黑石里 桓祖舊邸也奉安
太祖大王 神懿王后位版 肅宗丙子因咸鏡北
道評事閔鎮厚書啓以 神德王后祔 御製祭文
略曰於皇 太祖積德累仁肇開鴻業乃聖乃神瞻
彼永興肅肅廟儀誕彌之慶實在于斯矧惟去歲重
遇誕年感慕罙增涕泗泫然追祔之禮在昔作亞更
舉未遑涓茲吉日朔望祭及別祭自分內需司進供

附 私祭禮

高麗顯宗六年民部侍郎郭元使宋言本國每正月一日五月五日祭祖禰

恭讓王二年判大夫以上祭三世六品以上祭二世七品以下至於庶人止祭父母並立家廟朔望必奠出入必告四仲之月必享食新必薦忌日必祭當忌日不許騎馬出門接待賓客其俗節上墳許從舊俗時享日期一二品每仲月上旬三四五六品仲旬七品以下至庶人季旬從鄭夢周之言也

本朝五禮儀 大夫士庶人四仲月時享二品以上

上旬六品以上中旬七品以下下旬行於廟中捧出
神主再拜上香灌酒主人主婦進饌主人初獻主婦
亞獻兄弟或長男或親賓終獻飮福再拜又再拜餕
有事則告如冠昏授官追贈之類單獻俗節同朔望
行參禮忌日行祭儀同時享
經國大典　文武官六品以上祭三代七品以下祭
二代庶人則只祭考妣若嫡長子無後則衆子衆子
無後則妾子奉祀旁親之無後者祔祭○時祭則主
祭者及衆子並給暇二日○嫡妾俱無子則告官立
同宗支子爲後

宣祖初領議政李浚慶錄本國俗遺許詔使曰必立家廟四時仲朔必享忌日則子孫不食肉祭其主于寢堂六品以上祭三代七品以下祭二代庶人只祭考妣

今 上三十二年禮官啓 太廟文廟從享之人旁照功臣之例皆不祧先正臣金長生從享文廟時因筵臣陳達定爲不祧今先正臣宋時烈宋浚吉旣從祀文廟亦當不祧 上從之

影殿

景靈殿

高麗景靈殿在開城府奉安祖宗睟容正朝端午秋夕重九親奠

仁宗二年奉安睿宗睟容于景靈殿

毅宗時詳定景靈殿五室親奠儀　每室點香斟酒前後再拜讀祝飲福無時奏告如太廟儀

高宗二年奉安康宗神御于景靈殿

六年以景靈殿仁明二宗眞容失次勑令順祀

忠烈王二年遷景靈殿仁宗眞于靈通寺祔元宗眞于景靈殿

孝思觀奉太祖眞

太祖影殿在西京顯宗九年遣使祀之

太祖眞殿三月三日祭之歲以爲常

太祖影殿又在永豐縣米豆山鳳進寺南壁畫三十七功臣十二將軍忌辰及節日界首官致祭

睿宗八年奉安明懿太后眞于肅宗眞殿

毅宗眞殿在城東吳彌院明宗十一年建初安毅宗眞于城西至是武臣議曰毅宗讎武人不宜安眞於武方遂移安于城東

明宗十四年奉安太后眞于仁宗眞殿

忠宣王卽位初忠烈王睟容來自元奉安于䰟殿

號曰靈眞殿

恭愍王十七年營魯國公主影殿于馬巖

辛禑二年營敬孝王影殿號惠明

恭讓王二年奉安三韓國大公眞于陽陵寺名孝愼殿祭儀與四時大享同

永禧殿

本朝永禧殿在京城南薰陶坊本世祖朝懿淑公主第也中宗丙寅爲端敬王后遜位時宮光海庚戌爲恭嬪廟名曰奉慈殿初名南別殿奉安

太祖 世祖 元宗 肅宗御容

光海十一年奉安 太祖 世祖御容于南別殿先

是國初　太祖影幀奉安于平壤永崇殿　宣祖二十五年倭亂奉移他所所處未詳　世祖影幀　肅宗元年奉安于楊州奉先殿其後移奉于江華府　宣祖三十年自江華移奉于寧邊妙香山普賢寺別殿光海初年遣禮官奉來兩影幀旋以國家多事留奉于水原開城府至是始奉安于本殿十四年創建永崇殿及奉先殿于江華府移奉　太祖影幀安于永崇殿　世祖影幀安于奉先殿幷稱爲南別殿時有北憂以江華爲保障之地故也

臣謹按　永禧殿所奉安　太祖影幀之的

爲 永崇殿所奉安之本者無他明据只据
永禧殿志載錄而殿志中亦不明白斷論
永崇殿所奉影幀倭亂時移安他所之說旣
甚矇矓光海初遣禮官奉來云者亦不言其
自何奉來則 永禧殿所奉影幀顚末終不
可攷而平壤志却云 永崇殿影幀丁卯之
亂見佚且以留奉水原之說參焉則豈 永
禧殿所奉之影幀乃是 慶基殿移摸之本
故留奉于水原而 永崇殿影幀則見佚於
兵亂歟

仁祖十五年重修南別殿奉安 世祖 元宗影幀先是丙子之亂江華永崇殿 太祖影幀傷破埋安于 太廟北階上奉先殿 世祖影幀微有傷破自江都奉至京改粧移安于崇恩殿崇恩殿即初奉元宗影幀之所也至是兩影幀自崇恩殿移奉于本殿

肅宗三年增建本殿殿本二室添造一室爲三室役告成奉安 二聖眞于第二第三室而第一室空盖自 孝宗朝有移摸 太祖御容奉安本殿之議故也

十四年朗原君俁疏請慶基殿 太祖御容移摸奉安于南別殿議大臣大臣金壽興鄭知和李尚眞皆以爲宜從宗臣言閔昂重南九萬頗持難 上特遣大臣禮官承旨往慶基殿奉來摸寫畢奉安于第一室

十六年 上以 太祖睟容奉安之所有六而皆有殿號京師奉安之所獨無殿號號曰永禧殿

二十九年命定眞殿酌獻禮三年一次

今 上十一年以第二室影幀年久難以展奉將移摸奉來于光明殿重摸後先行酌獻禮於光明殿仍

陪神輦詣永禧殿舊本還安于本室新本藏于櫝奉安于榻後至二十六年始展奉新本而舊本藏于櫝奉安于榻後

二十二年 上敎曰眞殿酌獻初無定限而逺于昔年間二年行之此由於至哉 聖孝因于誠淺莫能繼述而洞洞此心惟在 廟殿瞻望 御容若侍榻下追慕之心一倍于中噫酌獻一節不過伸禮欲一躬行六享中一祭本殿親享雖不載於五禮儀園陵親享亦豈載於禮文義起則一也一番行之欲追廣昔日之 聖孝其令儀曹問議大臣大臣持難 上

曰今番此教一欲伸情禮一欲重祀典此後六享中
親祭待下教舉行而依園陵親祭例不爲誓戒只散
齋三日致齋二日備三獻執事及凡節亦依園陵親
祭儀

二十三年 上親行永禧殿寒食祭

二十四年添建永禧殿二室移摸璿源殿 肅宗影
幀奉安于第四室

眞殿禮畢後御製見樂考

命每歲首展謁太廟日一體展謁於永禧殿

教曰凡圖像始自說命而漢時亦有圖畫麟閣之

事帝王罕矣而末世漸盛我朝舊闕雖有御容奉安之殿今則只有永禧殿奉安三室而列朝多未有繼畫眞幀之事猗歟　聖意可以仰體昔年戊辰摸寫我　太祖影幀後越七年我　聖考因其盛事用其繪師圖畫御容　聖意有在于嗣服九年命繪以圖者非張大也在潛邸時甲午歲有恩賜圖本不可泯沒既有圖之後其於他日服色不可不更圖也爲子孫者莫知其事之本誤以此亦繼述代代以圖其斃則難何則士夫圖像雖日圖百人各家有之非相關也其藏之亦輕便而於國

則不然有圖則必奉莫重 眞殿室數將如 太
廟而後已若此文昭當復加設陵祭亦復肉膳是
豈謀國長遠之道今因 眞殿重建示我深意吁
嗟他日爲其君爲其臣者焉敢忽諸
四十一年 上親祭永禧殿 教曰大抵國朝祭享
太室陵寢而已而本殿其追建者昔則陵寢皆以肉
膳故相黃喜建請代以素膳此政流萬世之大計也
今日來此欲爲省牲取覽祭物單子即素膳也此遵
陵祭而定制者噫莫重 眞殿初則只奉三位肉膳
何難而猶然況追設者乎今後則宮與徽寧殿廟五

享四仲朔祭外一依　眞殿例擧行親祭時亦依此
擧行

續五禮儀　正朝寒食端午秋夕冬至臘俗祭每位
饌卓四行俠卓四行肉不用沙尊二祝版一室至三室
稱孝曾孫嗣王臣諱四室稱孝子嗣王臣諱散齋二
日致齋一日獻官正二品三獻四拜瘞祝間二年仲
春卜日酌獻散齋二日致齋一日饌實沙尊祭儀同
俗祭但一獻告由祭同○親祭望殿禮倣謁太廟儀
諸執事百官以次就位王世子冕服就位殿下冕服
執圭就位四拜王世子以下皆四拜陛請第一室樽

所仍詣神位前上香獻酌讀祝訖詣第二室第三室第四室以次酌獻如上儀降四拜又四拜王世子以下並從拜

御製曰今日令讀 御容重奉前戊辰後戊辰六十一年之間是豈偶然其時營第五室者意亦深焉他日欲隨之意故板予先排莫環此以泰寧殿影子中以冕服者欲隨之意其時奉安後記七言小詩於齋室其詩曰重禮順成邦慶新幸深日吉又良辰此時小子中心喜他歲冕衣 侍榻親令載備考以示于後意沁都有二殿一殿奉安 先

朝絳紗袍　御容一殿藏于衮衣影子今於此殿將連榻而陪敬侍四時復何餘憾 編輯廳堂郎持卓册入侍時

御製

慶基殿

慶基殿在全羅道全州府南門內奉安　太祖睟容
太宗十年刱建祀享時日及儀節與永禧殿同
臣謹按徐居正全州學記云辛酉奉安未詳
孰是
宣祖二十五年倭亂慶基殿參奉吳希吉奉影幀秘
藏奉安于幷邑縣內藏山隱寂庵尋因朝令船移于

牙山又移于江華府三十年自江都移奉于寧邊妙香山普賢寺別殿

宣廟寶鑑曰壬辰全州危急慶基殿叅奉洪汝栗（據李植澤堂集洪汝栗碑文汝栗即集慶殿叅奉也趙慶男亂中雜錄亦云慶基殿官吳姓者奉睟容走沃溝舟下西海達龍灣）奉睟容由海路達義州　上哭祭于行宮移安妙香山寺

臣謹按壬辰移奉顛末只據永禧殿志載錄殿志亦以公私文迹爲證而寶鑑所載則又與此牴牾豈或於龍灣迎祭之後權安于妙香山寺癸巳還都時奉來京城而慮倭再逞

避奉于江都丁酉又自江都移奉于妙香山

寺歟

光海六年重建慶基殿遣承旨李好義禮曹叅議金

闓奉還妙香山所奉 太祖影幀于慶基殿

仁祖十四年移奉影幀于茂朱赤裳山城以兵亂也

亂平後還安于本殿

肅宗十四年奉來本殿影幀于京移摸（詳見永禧殿）後還

安于本殿

濬源殿

濬源殿在咸鏡道永興府東南黑石里即 桓祖舊

邸 太祖誕降之基也奉安 太祖睟容

輿地勝覽日影幀背有書云青龍白虎左右邊山

虎石上如踞蹲公侯富貴榮華出世世統領大將

軍雷振名譽天下遍四海無防車書通三尺劒頭

安社稷一條鞭未定乾坤凡五十六字成俔叢話云三尺劒

頭安社稷一條鞭未定乾坤 太祖潛邸時御製一條鞭未定乾坤

崔瑩所賡聯○北道陵殿志云幀背所書今無未

知厥

由

太祖五年創建祀享時日及儀節與永禧殿同

臣謹按一說云正統癸亥命鄭麟趾奉安

太祖睟容於濬源殿豈殿成於丙子而奉安

睟容在於癸亥歟

宣祖二十五年倭亂本殿叅奉鄭澮石麟掘地奉安

影幀北道陵殿志云殿卒嚴寬世金士勤朴仁祥等移奉於仁祥家賊退移安影幀

於屛風寺三十三年重修濬源殿遣禮曹叅判朴承

宗還安影幀于本殿

仁祖十五年兵亂本殿叅奉南斗樞移奉影幀于沙

島亂平還安

璿源殿

璿源殿在昌德宮奉安　肅宗御容只命中官守直

每朔望焚香御製中有璿源殿裏只焚香之句

今　上二十四年移摸本殿所奉御容二本一本奉
安于永禧殿一本安于櫃藏于本殿
舊璿源殿在文昭殿東北奉安　先王先后睟容
之所今無
初國朝　列聖及后皆有睟容文昭殿內別立一
殿號璿源殿奉之無奠獻之禮盖　太祖　世祖
世室不遷故遵漢朝世室之主立廟郡國之制分
建穆清奉先等諸殿於外方而其他未爲世室之
御眞則稍别其禮奉安于璿源殿屢經兵亂諸
御眞皆散失　仁祖十三年以　御容有不辨某

朝之本將移安於江華府司直姜璿奏臣於壬辰年以 宗廟直長奉陪 廟社主扈從於永柔有一人自京城奉一 晬容而至臣與提調崔有源尹自新奉審則 龍顏宛然依舊後褙水濕腐朽而猶有 文宗二字字畫十分明白啓聞後奉陪還都今聞朝廷不辨某朝 御容將有移安江都之擧此必歲月已久後褙剝落無從審辨而然也領議政尹昉曰姜璿所謂 晬容後褙二字雖年久似無磨滅之理而臣前秋奉審 宗廟仍得開視則只薄綃一片長廣俱不過一尺全無後褙標

識且經霆而褪程子曰影子一髭髮不當便是別人須無一毫差方可以此觀之雖知爲 文宗御容而似難輕議莫如仍前議奉安于江都從之

崔鳴吉劄曰 文宗御容將奉安於永崇殿臣竊以爲不可本朝法制 太祖御容奉安於平壤松都永興全州慶州五處盖遵漢朝世室之主立廟郡國之意也 世祖御容在奉先殿 世祖亦爲世室故也其他 列聖御容皆於文昭殿內別立一殿爲奉藏之所名曰璿源殿盖既有 御容則不可無奉藏之所而非有功德

則不可與創業中興之主一例故也兵亂之後
列聖御容并爲煙燼而獨 文廟得全又有老
齋郎得以識別於四十餘年之後噫亦幸矣今
璿源殿既不可復又無他奉安之處此大臣所
以欲奉安於永崇殿者也但本殿乃世室 御
容所在則遞遷 御容不當混入且既同奉一
殿則奠獻之禮不容獨廢欲爲並祭則又違
祖宗成規臣意欲奉蔵於小櫝仍置 文廟寳
冊櫃內春秋奉審時與冊寶一體審視以防蠹
損方得處變之宜

臣謹按 文宗影幀之議尹昉所對視崔鳴吉之言儘合慎重之道而金時讓破寂錄云仁祖朝得御容一簇朝議皆疑莫爲、仁宗眞獨東陽尉申翊聖以爲 文宗眞以成俔叢話所記 文宗龍髥甚長爲證及改粧也拆開紙褙則果書以 文宗眞於是議遂定未知是否也 文宗御容今不傳想見佚於丙丁兵亂也

御識曰因禮考郎廳所奏始聞昔在 仁祖朝得文宗御容而重臣崔鳴吉劄請奉安於冊寶樻噫

不肖夙宵一心在於追慕聞此興懷萬倍然一評者禮考郎所編即丁丑也果然宜至今奉安二評者其廣豈能容於冊寶櫃此心憧憧即令春秋館堂郎奉考實錄其時因前太室郎司直姜璿疏始知爲　文宗御容故相尹昉獻議以爲當奉於江都永崇殿又曰長廣不過一尺云其爲小本無疑崔鳴吉冊寶櫃奉安之請以此也於今本事洞然已知且事在丁丑以前予心小解春官志東陽尉申翊聖之言初欲同錄於此本考中臣謹按詳備雖不架疊噫一日之內午前則認以丁丑之後若

將昇得午後則乃知丁丑之前其望頓消嗚呼幾百年之後因此備考不肖得聞　龍髯長三字悅若仰瞻心何抑乎略記事實編於備考云今歲即祚四十六年七十七歲庚寅年壬午月庚寅日香祇迎時識令注書奉考譜略　顯陵　禮陟在於景泰三年壬申五月十四日春秋於四旬未滿一年嗚呼不肖今於十六世後聞此考此遙望　顯陵一倍微忱其尤異者　禮陟月日即今月今日實錄中姜璿陳章亦在今月今日矣不肖漠然即席始知零雨霏霏亦豈偶然也哉仍於建明門命

禮房承旨馳詣奉審 本陵而來于則於崇政殿

校正文獻備考以待復命矣

長寧殿

長寧殿在江華府奉安 肅宗御容

肅宗二十一年創建舊殿於永崇殿舊基奉安影幀

于楨 景宗元年移奉于舊殿之傍展奉影幀祀享

時日及儀節與永禧殿同

萬寧殿

萬寧殿在江華府奉安今 上御容

肅宗三十九年刱建名曰別殿藏長寧殿輦輿今

上二十一年奉安　御容賜今殿號

附奉寧殿

今　上御容又有二本奉安于奉寧殿一本卽　肅宗所命畫也　上卽位初大臣言　當宁御容　先朝畫賜亦載　列聖御製中宜依　先朝時璿源殿故事别定殿閣奉安　上曰此是　先朝所賜故已爲粧䌙藏置闕内雖是受賜之本豈敢與璿源殿比擬乎二十一年始命奉安于奉寧殿一本嗣服後命畫者也同爲奉安於殿中此殿非新建也昔則以堂稱在於爲善之東資政之西丙午　太室添建時並

奉十二室權安於慶熙宮此堂與資政殿爲善堂各奉四室自第一室至第四室奉安于爲善堂自第五室至第八室奉安于此堂自第九室至十二室奉安于資政殿其後奉安　御容命名曰泰寧殿

四十二年　教曰自內　御容奉安處御榻後側有牧丹屛而弓則初修此處後以十六大字命書後面曰入瞻殿中深意在玆猶存體貌何敢侈大

附　舊影殿

本朝穆淸殿在開城府崇仁門內　太祖舊宅也

太宗朝刱建奉安　太祖御容今無

成宗三年謁園陵遂幸開城府率扈駕羣臣瞻拜
睟容躬奠明禋
宣祖二十五年倭亂殿旣焚影幀失在所殿墟民
頗耕牧　孝宗朝命築立下馬碑
肅宗十九年謁厚陵命立殿碑御筆書前面
永崇殿在平安道平壤府城內高麗長樂宮舊基也
國初刱建奉安　太祖御容今無今平安監營卽其遺址也
太祖御製有題西京影殿御容詩
宣祖二十五年倭亂移奉影幀于他所光海時奉
安于南別殿本殿仍廢

光海十四年刱建眞殿于江華府奉安 太祖影
幀亦名永崇殿今無
集慶殿初在慶尚道慶州府後在江原道江陵府奉
安 太祖御容今無
國初創建是殿于慶州 世宗朝改造殿宇 宣
祖二十五年倭亂移奉影幀于江陵府亦名集慶
殿盖以江陵兵火所不及也
仁祖九年江陵集慶殿火引春秋新宮灾三日哭
三日素服是年秋移摸濬源殿御容奉安於江陵
慶州士人等疏請還奉於慶州不從今二殿並無

臣謹按辛未集慶殿灾後移摸濬源殿 御
容慶見於諸家文跡集慶殿之復廢未詳在
於何時豈當時雖移摸 御容而未及重建
奉安仍値兵亂有所未遑而然歟
奉先殿在京畿楊州光陵南奉先寺東 睿宗元年
刱建奉安 世祖御容今無
睿宗奉 貞熹王后懿旨刱建是殿名曰崇恩置
叅奉以備晨昏謁朔望遣獻官與陵寢禮同後移
奉影幀于江華府 宣祖三十年自江華移安于
妙香山普賢寺本殿仍廢

光海十四年剏建眞殿于江華府奉安 世祖影幀亦名奉先殿今無

臣謹按此殿本名崇恩而以奉先稱者豈以其在奉先寺傍故歟 影幀之自奉先移江華又無年月可考豈在於壬辰兵燹之際而殿亦隨廢歟

崇恩殿 仁祖朝奉安 元宗影幀未詳某所今無

仁祖丙子移奉于南漢開元寺 上行親祭以禮曹啓請親祭以祈冥祐也丁丑亂定還安影幀于本殿奉先殿所奉 世祖影幀自江都入京同奉

于本殿同年　兩祖影幀自本殿移奉于南別殿詳見永禧殿

懿廟後殿在延敬宮　成宗四年奉安　德宗睟容今無

初　世祖命畫師崔涇安貴生圖　德宗像　成宗卽位奉安于月山大君第及追崇爲懿敬王立別廟於延敬宮命右議政成奉祖詣舊祠奉睟容移安于新廟後殿

臣謹按此殿之廢與　影幀之失傳亦無年月可攷豈亦入於壬辰兵燹中歟

東國文獻備考卷之二十六

東國文獻備考卷之二十七　　崇政殿　校正

禮考五

宮廟

儲慶宮

本朝儲慶宮在崇禮門內舊名松峴宮本　仁祖潛邸享　敬惠仁嬪

今　上三十一年奉安神位命招政府館閣六曹議謚教曰噫爲人子於追崇承統爲二乎仁嬪祠宇旣奉安于松峴宮宮園定號定謚即爲舉行遂定謚號

曰敬惠宮號曰儲慶園號曰順康御書題主親告由

上竹冊銀印王世子展拜世子嬪行展拜禮○教曰

儲慶宮當爲不祧之位依周禮此後祝文書先妣詳見號祥宮

宮園式例　神座在西東向春分秋分夏至冬至及正朝寒食端午秋夕享之饌卓六行有魚肉爵三白幣一春夏烏彝雞彝各一犧尊二象尊二山罍二秋冬黃彝斝彝各一著尊二壺尊二山罍二祝稱曾孫國王諱散齋二日致齋一日親祭亞獻終獻官皆一品攝事初獻官從一品亞獻官從二品終獻官堂上

三品再拜飮福受胙焚祝幣和水灌於北階告由同
牲無幣一獻親祭及展拜時百官行禮

毓祥宮

本朝毓祥宮在都城內北亭　和敬徽德淑嬪

今　上元年立廟奉安神位

二十年　敎曰人子事親報本爲先旣以昔年　賜

號爲尊奉之道則豈可常稱於大小文字私廟之稱

只用於當宁者因此時定廟號乃所以敬昔年之所

賜尊私親之舊號如此而後報本之意益伸垂後之

道益明命大臣禮官館閣諸臣議進遂定廟號曰毓

祥墓號曰昭寧

二十九年上謚冊陞廟爲宮陞墓爲園　教曰傳不云乎欲報之德昊天罔極旣諭大臣禮官二字議謚不可已大臣館閣六曹命招議定遂定謚號曰和敬上親告由御筆題主上竹冊銀印定親祭三獻儀中宮行展拜禮

三十一年　教曰先慈親三字古今典禮之所無今加上謚時當書竹冊宜先釐正故取覽故相南宮錄其時下　教中於昌嬪儲慶宮皆稱先妣此固遵行者而周禮春官已有倣稱今番竹冊文及凡祝文皆

以先妣書之

三十二年加上謚曰徽德　教曰毓祥宮祝文初曰敬祭伊後後思之凡山川祭文皆稱敢昭告故下教釐正今若因上謚封園前規式只稱國王於心若何今後宮園只稱一子字於國王上此後稱孫之時亦遵此例儲慶宮勿書孝字只稱曾孫

四十一年命宮廟四仲朔祭外依眞殿例用素膳詳見影殿

續五禮儀　拜毓祥宮車駕出宮王世子隨駕如儀殿下具翼善冠袞龍袍詣版位再拜王世子再拜陛

詣宮內奉審王世子從陞今上丁未始行此禮

宮園式例　神座在北南向春分秋分夏至冬至正朝寒食端午秋夕享之饌卓爵幣尊罍齋戒獻官享儀並與儲慶宮同祝稱子國王諱告由同惟無幣一獻親祭及展拜時百官行禮

臣謹按宮廟四時祭享皆用仲朔而　儲慶宮　毓祥宮用二分二至不用諸享祀擇日之例者用文靖公臣李植禮盖本於司馬氏書儀

順懷廟

本朝順懷廟在都城内北享順懷世子及恭懷嬪

宣祖三十四年　上教曰恭懷嬪事予不忍言之因事變國家遑遑尚未立神主順懷世子亦無神主予偶思之淚隨言零其令有司立主

仁祖十五年改造順懷世子恭懷嬪神主以亂時見失也

二十五年忌辰祭移行於墓所初順懷世子及恭懷嬪忌祭行於廟内至是昭顯世子同享於廟中以事多難便依各陵例行於墓所廟祭只行於四仲朔

初順懷廟祭禮官疑祝版頭辭領中樞府事李景

奭議曰古禮有始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟之文順懷世子係是尊行當視以不臣之屬他議者皆以爲未踐其位於殿下有君臣之分只稱國王遺臣是後祭順懷墓昭顯墓及廟皆用是例

肅宗四年禮官言 明宗旣祧遷陵所只祭寒食順懷則尚行四時祀忌祭於禮不可 上遂命埋世子及恭懷嬪主於墓所只存寒食一祭

昭顯廟

本朝昭顯廟在都城內北與順懷廟同廟享昭顯世

子及愍懷嬪

仁祖二十五年昭顯世子喪畢以神主同奉於順懷廟列坐並享至　肅宗四年埋安順懷神主獨享昭顯

四十四年以愍懷嬪祔享昭顯廟始復位號也詳見園墓

四十五年命世子廟墓嬪墓獻官定以堂下官差送舊例廟墓四仲朔祭官差以內侍至是命禮曹考禀禮曹啓自順懷廟規例如此無他可據文蹟命議大臣判中樞府事李頤命據唐駕部員外郎裴子餘等議請以堂下官差祭官從之

續五禮儀 昭顯廟四仲月四俗節祭之饌卓八行白幣一爵三兩位爵六山罍二祝稱國王散齋二日致齋一日獻官堂下三品再拜燎祝幣告由同惟無幣一獻

孝章廟

本朝孝章廟在都城内北本 當宁潛龍舊邸名曰彰義宮享孝章世子孝純賢嬪

今 上七年立廟奉安孝章神主

三十年以孝純嬪祔享孝章廟

三十七年命孝章廟與懿昭廟依昭顯廟例勿用鬱

鬯至四十一年復命孝章廟懿昭廟依前用鬱鬯
四十年 上奏于 璿源殿正宗統告 太廟頒教
翌年 教曰此廟事體重焉此後四仲朔祭具三獻
而初獻以堂上三品亞獻以堂下正三品終獻以從
三品爲之仍命明日忌祭獻官都承旨進去此後墓
祭獻官亦以堂上三品塡差
續五禮儀 四仲月四俗節享之饌幣爵罍祝版齋
戒獻官享儀並與昭顯廟同 是後惟用鬱鬯與獻官與續五禮儀異並見上時日用二分二至

垂恩廟

本朝垂恩廟在都城内東享思悼世子
今 上四十年立廟初號思悼廟旋命改號曰垂恩
廟
春分秋分夏至冬至及四俗節享之饌幣爵罍祝版
齋戒獻官享儀並與昭顯廟同

懿昭廟

本朝懿昭廟在都城内北孝章廟東享懿昭世孫
春分秋分夏至冬至及四俗節享之饌幣爵罍祝版
齋戒獻官享儀並與昭顯廟同惟用鬱鬯

大院君廟

本朝大院君廟在都城内

宣祖二年尊德興君爲大院君夫人鄭氏爲河東府夫人加嗣子河原君鋥一品爵且給土田臧獲　上欲以一品爵世襲俾奉其祠朝臣皆以爲不可且曰宗室之祿例限四代舊規不可變也乃命爵祿限四代四代後主祀人世襲都正只以土田臧獲世祀官供四時祭牲定廟主百世不遷之禮

宣祖入承大統在府夫人喪中將葬有遣官行祭議祝式或云當稱皇伯父李滉私論其不可及議立廟大臣引大典王后考妣祭官給祭需之文欲

令官供祭物李滉又私論其不可居數日檢宋史濮秀二王園廟儀制節目官供物差獻官等事抵書奇大升自言前見之誤

李珥曰專心正統固理之正崇奉私親亦情之至也名分一節之外極其隆重無所不可朝臣不揆情禮惟舊規是守夫舊規雖不可變事理萬變亦安能膠守乎今 上以旁支入繼大統此亦舊規乎大院君誕育 聖躬而四代之後嗣孫絕祿其與嗣濮王世祀之例異矣

十年 上親祭大院君廟弘文館上劄請寢不從

李珥曰 主上於大院君之廟親行祀事於禮無違於情所必至玉堂何所見而請止乎或疑祭大院君若用君臨臣廟之禮則子不可臣父若用子入父廟之禮則有妨於尊正統此非稽古之說也公朝禮以君爲尊故雖諸父皆行臣禮但親父則不可臣也家人禮以尊屬爲重故人君可居父兄之下若孝惠於宫中坐齊王之下是也學宫禮以師爲尊故雖天子亦有拜老之儀若孝明拜桓榮是也況大院誕生 聖躬假使尚存 主上必不敢臣而相見於宫中必

拜矣今入其廟用姪子祭叔父之禮有何不可乎

肅宗二十一年展拜于大院君廟命議當否於大臣儒臣皆以李珥言爲可據時大院君奉祀人家有略記宣祖親臨時故事禮曹依此參酌定爲拜大院君廟儀以進

今上十年展拜大院君廟

續五禮儀 駕至入幄次殿下具翼善冠袞龍袍出至版位北向再拜陞自西階入祠宇内奉審訖降自東階 肅宗乙亥始行此儀

臣謹按大院君廟宇雖奉于私第而位號祀享俱有　國家成憲展拜儀注又載五禮續編事面之尊重與國典所載廟宇無異故謹係之宮廟下方云

諸壇上

風雲雷雨

新羅立春後五日犬首谷門祭風伯立夏後申日卓渚祭雨師

高麗靖宗五年正月辛丑祭雨師非時日也

十一年祭風師于東北郊雷師於西南郊

毅宗時詳定儀 風師壇在國城東北令昌門外壇高三尺廣二十三步四出陛燎壇在內壝之內二十步丙地廣五尺戶方二尺開上南出立春後五日祀之祝版稱高麗國王臣王某敢明告牲牢豕一雨師雷神同壇在國城內西南月山立夏後申日並祀之壇制及祝式牲牢與風師同神位南向祀官再拜三獻積柴燎壇祭訖燔牲黍

本朝風雲雷雨壇山川城隍同壇在南郊方二丈三尺高二尺七寸四出陛兩壝二十五步享風雲雷雨

五禮儀 神座居中南向山川居左城隍居右並在北南向 仲春仲

秋祀之(山川城隍附)每位籩豆各十羊豕俎二簠簋各二甄鉶各三犧尊二象尊二山罍二風雲雷雨爵十二白幣四(山川爵六白幣二城隍爵三白幣一)祝版風雲雷雨稱朝鮮國王臣姓諱(山川稱國王姓諱城隍稱國王)樂章用雅部(詳見樂考)散齋三日致齋二日初獻官正一品亞獻官堂上三品終獻官三品四拜飲福受胙燎祝幣黍稷○祈雨祭每位籩豆各一簠簋各一豕俎一犧尊三山罍二共爵七幣七無樂散齋二日致齋一日獻官二品不飲福受胙只燎祝幣○報祀同祈雨惟飲福受胙

肅宗二十三年 上禱雨于風雲雷雨壇 教曰昔

大明太祖高皇帝憫旱憂勤至於徒步出請山川壇而自忘其勞有以見出於至誠也曾前郊壇擧動時降輿於壇門至近之處其視徒步之意豈不乖哉於予心實爲未安其令該曹設於稍遠少安予懷

四十五年濟州牧使鄭東後啓言本島素有風雲雷雨壇千有餘年虔奉享祀壬午年李衡祥爲牧使時以州縣官分所不敢狀聞輟罷其後風雨乖戾之患每每發作若仍舊復設而依祭漢拏山儀下送香祝則宜無分所不敢之嫌且可破民人等之疑惑命議大臣領議政金昌集議濟州卽古耽羅國風雲雷雨

設壇而享似昉於此時唐天寳四載勑風伯雨師並升中祀仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祀祭官準祭社例取太守以下充此爲可據故事復設風雲雷雨壇而歲降香祝令牧使將事則宜無分所不敢之嫌從之

今上十五年命增風雲雷雨壇親禱時牲牢詳見禱水旱

附祭天地日月星辰

檀君祭天處世傳在江華府摩尼山頂塹城一本作參星壇累石築之高十尺上方下圓上徑六尺六寸

下徑十五尺 以下祭天

新羅祭天處俗傳在迎日縣名日月池

高勾麗琉璃王十九年郊豕逸追得之

權近曰以蕞爾下國僭行天子之禮天豈受之哉郊豕之逸天示不受之意明矣

高勾麗常以十月祭天又以三月三日會獵獲猪鹿祭天

百濟以四仲月祭天及五帝之神

夫餘以臘月祭天有軍事亦祭天

濊常用十月祭天 東史會綱云濊今江原道

高麗成宗二年正月王親祀圜丘在會賓門外祈穀配以太祖祈穀之禮始此

仁宗二十二年親祀圜丘

毅宗時詳定儀　圜丘壇周六丈三尺高五尺十有二陛三壝每壝二十五步周垣四門燎壇在神壇南廣一丈高一丈二尺戸方六尺開上南出祀圜丘有常日者孟春上辛祈穀無常日者孟夏擇吉雩祀祝版稱高麗國王臣王某敢明告玉幣上帝以蒼璧四圭有邸幣以蒼青帝以青圭赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白琥黑帝以玄璜幣如

其玉凡幣之制皆長一丈八尺牲牢上帝及配主用蒼犢各一五方帝各用方色犢一若方色難備者以純色代之攝事上帝配主各用羊一五方帝各豕一獻官親祀太子若公侯伯爲亞獻太尉爲終獻太尉宰臣爲之或太尉爲亞獻光祿卿爲終獻攝事太尉爲初獻太常卿爲亞獻光祿卿爲終獻郊社令設上帝神座於壇上北方南向席以藁秸配位太祖神座於東方西向席以莞青帝於東陛北赤帝於南陛東黃帝於南陛西白帝於西陛南黑帝於北陛西席並以藁秸

本朝 太祖七年禱雨于圓壇
太宗元年正月祈穀于圓壇
五年再禱雨于圓壇
六年命修治圓壇壇塲欄園給守護人丁
七年遣領議政府事成石璘禱雨于圓壇
十年遣知議政府事黃喜禱雨于圓壇
十一年更築圓壇于南郊先是政府言非天子不得祭天故罷圓丘壇至是或以爲秦在西只祭白帝我國在東亦宜祭青帝故也
十二年禮曹上書曰謹按禮記孔子曰魯之郊禘

非禮也周公其衰矣春秋胡氏傳曰庶人之不得
祭五祀大夫之不得祭社稷諸侯之不得祭天地
非故爲等衰盖不易之定理也伏望革圓壇之祀
以正萬世之典乃命罷之
十五年遣領議政柳廷顯禱雨圓壇先是郊祀据
禮文廢之至是旱甚藝文提學卞季良疏言諸侯
而祭天者魯杞宋也先儒傳魯論謂舞雩祭天禱
雨之處則古人之禱雨必祭天明矣吾東方檀君
盖自天而降非天子分封之也 高皇帝降詔歷
言我朝事亦必郊祭天之事而乃許儀從本俗法

守舊章其意蓋謂海外之邦始也受命於天其祀天之禮甚久而不可變也宜祭天於南郊從之祭文命季良撰進略曰聖人制禮惟天子得以祭天小國之君不敢以祭近歲停圓壇之祀者盖以此也安有一毫不敬之念哉

十八年遣左議政朴訔祀圓壇又行報祀祭

世宗元年祈雨于圓丘

世祖三年　上親祀圓丘

高麗顯宗二十二年正月親祭方澤以下祭地

靖宗二年二月祭方澤十年十月祭神州地祇

仁宗五年三月制方澤祭地祇

百濟温祚王二十年春二月設壇親祀天地 以下祭天地

多婁王古尒王皆祀天地于南壇

汾西王十年祀天地於南郊王親割牲 近肖古王

阿莘王腆支王東城王皆祀天地于壇

高麗獻宗元年享圜丘方澤

仁宗五年制四郊迎氣

新羅文熱林行日月祭靈廟寺南行五星祭 以下祭日月星辰

新羅立秋後辰日本彼遊村祭靈星史記註靈星龍星左角曰天田農祥也

高句麗立大星于國都之左冬祀靈星

高麗靖宗五年二月祀老人星於南郊

睿宗三年祀老人星于南壇六年又祀

毅宗二十四年遣承宣林宗植祭老人星于海州床山又親祀老人星于內殿忠州牧奏祭老人星于竹杖寺其夕壽星見尋命承宣金敦中祭于竹杖寺以壽星再見也

毅宗時詳定儀　靈星壇高三尺周八步四尺四

出陛燎壇在內壝之外二十步丙地廣五尺戶方二尺開上南出立秋後辰日祀之祝版稱高麗國王臣王某敢明告牲牢豕一神位及享儀並與風雲雷雨壇同

祭星壇在善山府西五里南極老人星現于此每歲春秋中氣日降香祀之

本朝靈星壇在南郊方二丈高二尺五寸四出陛一壝二十五步

五禮儀　神座南向立秋後辰日祀之祀官三品四拜祭訖只燎祝幣今罷

老人星壇在南郊制同靈星

五禮儀 秋分日祀之儀同靈星祭今罷

祭星壇在咸興府南四十里都連浦 太祖潛龍時朔設祭太白星國初每歲端午遣中貴人以御衣鞍馬致祭其後每歲端午本宮別差設儀仗致祭

臣謹按天地星辰之祭 本朝初雖暫襲羅麗之故而旋廢不舉惟風雲雷雨列於祀典至今不廢据唐天寶禮有令諸郡置風師雨師壇享祠之文則風雲雷雨固禮所許也故

特載風雲雷雨於壇祀之首天地日月星辰之祭則只附于其下盖仰體　本朝所不舉之微意也

嶽海瀆山川

新羅基臨尼師今至牛頭州今春川望祭太白山

祭志　名山大川分爲大中小祀大祀三山一奈歷習比部今慶州○二骨火切也火郡○今永川三穴禮大城郡今淸道○中祀五岳東吐含山大城郡今淸道○南地理山菁州今晉州○西雞龍山熊川州今公州○北太白山奈已郡今榮川○中父岳押督郡今慶山○四鎭東溫沫懃牙谷停南海耻也里推大郡今密陽○西加耶

岬嶽○馬尸山郡今德山北熊谷嶽○比列忽郡今安邊四海東阿等邊退火郡今興海○南兄邊○居漆山郡今東萊西未陵邊屎山郡今臨陂○北非禮山悉直郡今三陟○四瀆東吐只河退火郡今興海○南黃山河歃良州今梁山○西熊川河熊川州今公州○北漢山河漢山州今廣州俗離嶽三年山郡○今報恩推心火加耶郡○今高靈上助音居西西林郡○今舒川烏西嶽結巳郡今結城○北兄山城大城郡今清道○清海鎭助音島○今靈巖海南康津等地小祀霜嶽高城郡今高城○雪嶽迂城郡○今杆城花嶽斤平郡今嘉平○紺嶽七重城今積城○負兒嶽北漢山州○今京都月奈嶽月奈郡今靈巖○武珍嶽武珍州今光州○西多山伯海郡難知可縣○月兄山奈吐郡沙熱伊縣○今清風道西城萬弩郡今鎭川○

冬老嶽進禮郡丹川縣○今茂朱竹旨及伐山郡○今順興熊只屈自郡熊只縣○今熊川嶽髮于珍也郡○今蔚珍于火生西良郡于火縣○今蔚山三岐大城郡○今淸道卉黃牟梁○今慶州高墟沙梁○今尙州嘉阿嶽三年山郡○今報恩波兵谷原嶽阿支縣非藥嶽退火郡○今興海加林城加林縣○今林川加良嶽菁州○今晉州西述牟梁

高勾麗平原王五年禱雨山川

高勾麗以三月三日會獵獲猪鹿祭山川

高麗穆宗七年幸鎬京加方嶽州鎭神祇勳號

顯宗二年監察御史安鴻漸上言丹兵至長湍風雪暴作紺嶽神祠若有旌旗士馬丹兵懼不敢前昔苻

秦伐晉望見八公山草木變爲晉兵畏而退去神明
所贊古今何殊請令所司修報祀從之
十三年祈晴于羣望
十九年陞南海神祀典以定安縣再進珊瑚樹也
文宗三十三年山川神祗加知幾二字號
宣宗五年禱雨于山川
肅宗六年二月遣使秩祭山川詔曰己卯幸三角山
所過山川神號各加仁聖二字令所在州縣祭告
仁宗元年十二月秩祭山川
六年以天文有變詔望祀國内山川

八年祈雨于岳海瀆諸山川

九年祀國內名山令鄭知常撰祭文

明宗十四年以太子無嗣遣使禖祭于白馬山

高宗四十年國內名山及耽羅神祇各加號濟民

四十一年祈祀于山川以有蒙古兵也

元宗十四年以討耽羅時無等山神有陰助之驗春
秋致祭

忠烈王元年六月遣使于忠清慶尚全羅東界等道
徧祭山川

三年以耽羅之役錦城山神有陰助之驗令所在官

歲致米五石以奉其祀

忠宣王三年禁祭紺岳山將尙鬼公卿士庶親祭

恭愍王八年以賊起祭中外山川於神廟以求助

十年禱兵捷于䨟望

十九年 大明太祖高皇帝遣道士徐師昊來祭山川祝文曰皇帝遣朝天宫道士徐師昊致祭于高麗首山及諸山之神首水及諸水之神高麗爲國山勢磅礴水德汪洋實皆靈氣所鍾故能使國君尊慕中國以保生民朕混一天下高麗奉表稱臣朕巳封王爵古典天子於山川之祀無所不通是用遣使修祀

師昊又載碑石而來立于會賓門外陽陵井其文
略曰洪武三年春正月三日癸巳皇帝御奉天殿
受羣臣朝乃言曰邇者高麗遣使奉表稱臣朕已
封其國王則其境內山川旣歸職方考諸古典天
下望祭雖無不通然未聞行實禮達其敬者今當
具牲幣前往用答神靈於是上齋戒七日親製祝
文至十日庚子上臨朝以旨授臣師昊臣以四月
至其國設壇城南五月丁酉敬行祀事於高麗之
首山大華嶽神及諸山之神首水大南海神及諸
水之神臣聞帝王之勤民者必敬神皇上受天明

命思與普天之下共享昇平故遣臣致祭于神
旣歆格必能庇其國王世保境土年穀豐登民庶
靖安庶昭聖天子一視同仁之意

高麗時積城紺岳祠春秋降香祝行祭○鎭州今鎭川胎靈山春秋降香行祭即金庾信藏胎之地○南原智異山仍新羅舊典爲南嶽中祀○光州無等山一云武珍岳仍新羅舊典致祭○長淵長山串春秋降香祝行祭載小祀○交州今淮陽德津溟所載祀典○定州今定平鼻白山春秋降香祝行祭○德州今永興沸流水春秋降香祝行祭

本朝嶽海瀆　嶽南智異山在南原中三角山在都城北西松嶽山在開城府北鼻白山在定平海東海在襄陽南海在羅州西海在豐川瀆南熊津在公州伽倻津在梁山中漢江在都城南西德津在長湍平壤江在平壤鴨綠江在義州北豆滿江在慶源壇制與風雲雷雨同惟一壝無壇則有廟三間

名山大川　東雉嶽山在原州南雞龍山在公州竹嶺山在丹陽亏弗山在蔚山主屹山在聞慶錦城山在羅州中木覓山在都城內南西五冠山在長湍牛耳山在海州北紺嶽山在積城義館嶺在淮陽大川

南楊津溟所在忠州楊津在楊州西長山串在長淵阿斯津松串在安岳淸川江在安州九津溺水在平壤北德津溟所在淮陽沸流水在永興壇方二丈一尺高二尺五寸四陛一壝二十五步無壇則有廟三間

太宗六年命修治山川壇給守護人丁

五禮儀 嶽海瀆神座在北南向三角山則就白岳山祭之三角神在北白岳神在東仲春仲秋祭之孟春先行元狀祭每位饌實尊罍祭儀並與風雲雷雨同惟無樂祝稱國王姓諱瀆則沈祝幣嶽海各隨方色瀆皆用黑元狀祭籩豆簠簋各一無幣獻官

正三品州縣獻官守令若時旱望祈則就北郊設嶽海瀆及諸山川神位（詳見神室）各於其方俱內向望祈每位籩豆各一簠簋各一豕俎一爵一嶽海瀆各尊二山川各尊二幣祝享儀同節祭惟不飮福受胙（就祈同）

報祀同祈雨惟飮福受胙

名山大川　神座在北南向仲春仲秋祭之（孟春先行元狀祭）每位籩豆各八簠簋各二豕俎一爵三白幣一象尊二祝稱國王散齋二日致齋一日獻官三品州縣獻官守令祭儀同嶽海瀆川則沈祝北郊嶽海瀆望祈時並祀五方山川神位（詳見神室）

宣祖二十六年 上還自龍灣遣香祝祭各道名山大川

仁祖十九年始祭摩尼山山在江華府命守臣建祭壇于山之中麓又建位版奉安閣每歲春秋降香祝行祀

肅宗十六年瑞興縣有毒疾民多暴死 上親製祭文遣禮官祭本道名山

己未北壇祈雨祭獻官靈豐君湜上疏言冢一之牲分享嶽瀆山川十九神位片片裁切所見埋沒禮曹啓行之已久不可增設議遂寢

二十九年禮曹判書閔鎭厚言漢拏山以海外名山獨漏祀典命議大臣領議政申琓議州縣名山大川皆載祀典漢拏山獨漏禮曹啓所謂五禮儀未成之前耽羅未順之時故因此落漏者似然追載祀典恐無所妨領中樞府事尹趾完議漢拏山不入於祀典本州啓本所謂五禮儀纂成時本州乍順乍逆者非考據之言無亦以海外區別不同內服而然耶國典所無今難刱行而第本州事體與諸道州郡有異若令本州春秋享祀如諸侯祭封內山川之禮則似或無妨 敎曰漢拏山以海外名山獨不入於祀典未

免欠闕依領相議施行

濟州牧使李喜泰啓言漢拏山異於他山自九月積雪人不通行不得已山腰雪殘精潔處行祭

四十三年 上幸温泉禮曹啓曰幸行時所經一路名山大川祭漢江來三月初三日果川冠岳山稷山聖居山各於駐蹕日設行温陽温井祭同月初八日設行請香祝幣物自京下送犧牲該道封進從之

四十四年以癘疫熾盛遣重臣致祭于山川

今 上十五年 上禱雨北壇增牲牢諸品詳見禱水旱

十八年 教曰北民濟活專待南穀穀物順運專在

滄海艱民之力臭載洋中非特濟活之漠然吁嗟船人亦非吾民思北道之飢民顧南沿之船格中夜無寢虞誠以祈亦爲民之一道分付該曹下送香祝于東南北令三道道臣躬自致祭於當道海神以祈利涉

四十三年左議政韓翼謩言嶽瀆之祀有國所重興王之地視他尤別我國北關若周之邠岐漢之豐沛列祖舊基皆在於此　列祖陵寢皆奉於此一水一麓無不發源於茲山此實我朝炳靈發祥之地尚未有崇報之禮或者以偏近彼界難之臣謂山川之祭

傳稱望秩不必登山巓而行祭以中國言之醫無閭謂之北嶽而嶽廟在於平地距山頂未知爲幾里自白頭至茂山其間陂陀丘陵無非此山則依近村鎭設壇築壝時節薦享少無所妨 上下詢大臣奉朝賀俞拓基以爲有國於名山大川崇祀報賽從古已然況我國諸山摠皆發脉於白頭山而山之旁近又是 列聖陶復發祥之地則立國近四百年尚未議崇祀於是山者恐是闕典且以定平鼻白山爲北嶽者若以其時北路疆土未盡入於版圖也則如鏡城吉州等邑在麗末已盡收復慶源之豆滿江亦以北

瀆載祀典況如長白大山旣在鏡吉之界則不以是爲北嶽而乃以自長白南去九百里之鼻白山定以北嶽者誠有所未敢知白山之祀臣無容别議又命二品以上會議刑曹判書洪重孝以爲禮云諸侯祭封内山川臣未知此山果在封域之内歟頃年穆克登定界時立碑分水嶺以爲界則嶺之距山殆一日程恐未可以謂之封内也設壇之所早凍晩解仲秋雪或袤丈二月氷猶過尋勢將發民治道掃雪鑿氷而後乃可行祭若値風雪則人吏驛卒之能免凍死亦未可必也　教曰昨日所奏中發祥毓慶四字起

感況此非張大不過望祀以祀典法例言之三角山
同祭於白岳岳瀆合祭於北郊此非徒我朝典禮卽
皇朝舊典思之及此蹶然而起召大臣諸臣莫重之
事亦不敢已見爲是先令儒臣讀龍飛歌第一章今
我　始祖慶興是宅八字彌切徽忱以此觀之白頭
山爲東國宗山其尤明驗今雖非我國之境其在追
報之道猶爲望柴況在我國乎漢挐山雖國中名山
豈比於此因一牧使狀聞昔年特擧祀典況此乎望
祀一節令儀曹擧行設壇可合處問于道臣稟處行
祭時日依嶽海瀆例以正月二月八月擇日設行神

位版書以白頭山之神祭物祝式依鼻白山例香祝亦依嶽瀆祭例一年分兩等下送可也咸鏡監司金器大啓甲山府八十里雲寵堡北八里惠山鎭南七里許有望德山以程道言之爲二百餘里以相望言之不過百里全體屹然對峙可合設壇從之又以行祭時若值風雨事多難便命依鼻白例營建祭閣

續五禮儀 嶽海瀆山川親享祈雨與親享先農儀同

城隍

高麗文宗九年宣德鎭新城置城隍神祠賜號崇威

春秋致祭

金海府松岳堂在金剛社西北諺傳高麗元宗遣金方慶征日本時留次金剛社祀松岳之神于此邑人祀本邑城隍神者兼祀于此

本朝城隍壇與風雲雷雨同壇享城隍之神

太宗六年命修治城隍堂壇塲給守護人丁

五禮儀 神座居風雲雷雨之右並南向祀儀見風雲雷雨壇厲祭時先行發告祭于城隍壇又於厲祭日奉城隍位版行祀于厲壇詳見厲壇

仁祖十四年 上在南漢命祭于本州城隍以祈神

助

先農

新羅立春後亥日明活城南熊殺谷祭先農立夏後亥日新城北門祭中農立秋後亥日蒜園祭後農

高麗成宗二年王親耕藉田祀神農配以后稷藉田之禮始此

七年左補闕李陽言周禮上春詔王后率六宮之人生種稑之種獻于王王者所舉后必贊之方今上春祈穀於上帝吉日耕藉于東郊君雖有事於藉田后乃虧儀於獻種願依周禮教曰獻種之事令禮官議

定奏取藉田吉日王后親行始自今歲以作通規

顯宗二十二年王親耕藉田

文宗二年祭後農

仁宗十二年祭藉田

二十二年親耕藉田王五推諸王三公七推尚書列卿九推

毅宗時詳定儀　先農藉田壇方三丈高五尺四出陛兩壝每壝二十五步瘞埳在內壝之外壬地南出陛方深取足容物祭日孟春吉亥祝版稱高麗國王臣王某敢明告幣以青長丈八尺牲牢正配座各用

牛羊豕各一攝事無牛羊獻官同圜丘神位設神農氏位于壇上南向配以后稷氏位于壇上西向席皆以莞齋戒五日肄儀三獻再拜有樂舞飮福受胙祭訖瘗幣及牲黍○親耕藉田禮王耒耜一具王太子三公諸尚書諸卿各一具共十具太子助耕三員三公助耕各二員以下從耕羣官每員各一人並服絳衣介幘庶人四十人並青衣耕牛八十每兩牛隨牛人一人耒耜四十具畚二十具鍤一十具以木爲刃青箱制如常箱不施盖兩頭設㙅𢷤飾以青色內有九隔設九穀覆以青帊王祭先農訖出自南壝門樂

作至耕藉位樂止太常卿詣前奏請行耕藉禮王詣耕位掌牲令詣王耒席跪解耒韜出耒執耒起少退以授司農卿司農卿受耒以授侍中侍中奉耒進太常卿奏請受耒王受（初王降輅訖乘黃令以耒耜授掌牲令掌牲令橫執之左其耜至耕所寘於席遂守之凡執耒耜皆橫之授則先其耒後其耜）五推訖侍中受耒授司農卿司農卿以授掌牲令掌牲令復耒於韜寘於席王初耕諸執耒耜者以耒耜各授從耕者太常卿請升座觀耕王太子七推三公尚書卿各九推訖執耒耜者前受耒耜樂作司農少卿率庶人以次耕于千畝次奉青箱官以青箱授司農卿司農卿奉青箱

重穋之種訖耕所灑之訖次司農少卿帥郊社令檢校終千畒司農卿省功訖跪奏省功

恭愍王八年御史臺言凡祭不犯僧尼今藉田享官因祭壇無宇宿于競山寺恐神明不格宜給材瓦於太常寺構祭厨齋室從之

十九年王欲躬耕藉田令有司講求儀註以儀物未備命守侍中李仁任攝行仁任祭訖遂行耕藉禮

本朝先農壇在東郊制與風雲雷雨同享神農氏后稷氏

太宗六年命修治藉田壇給守護人丁

成宗六年 上親耕藉田侍講官李孟賢啓自古帝王親耕以供粢盛后妃親蠶以供祭服所以重祭祀而報本也漢文帝感賈誼之言親耕藉田禮文具存而 祖宗朝未暇行之此闕典也臣願親耕藉田上以供粢盛下以示民務本之意 上命承旨金永堅具躬耕藉田儀以啓遂行躬耕禮告廟陳賀

七年築觀耕臺於先農壇南十步

二十四年 上詣先農壇行祭遂詣藉田親耕

五禮儀 神農氏神座在北南向后稷氏在東西向驚蟄後吉亥享之每位籩豆各十牛羊豕俎三攝事則無

牛俎簠簋各二甄鉶各三爵三青幣一祝稱朝鮮國王姓諱樂章用雅部詳見樂考散齋三日致齋二日親享亞獻官王世子終獻官議政攝事三獻官同風雲雷雨前一日省牲器宰人以鑾刀割牲祝史以槃取毛血攝事則無享省牲取毛享日饋享四拜飲福受胙瘞祝幣黍稷享訖禮儀使啓請行耕藉禮藉田令解韜出親耕耒進之司僕寺正進青牛樂作司僕寺正執轡五推畢近侍受耒藉田令復于韜從耕宰臣皆執耒耜七推從耕諸判書臺諫次執耒耜九推訖奉常寺判官率庶人以次耕百畝宣教曰敬勞耆民禮畢奉常寺正播穜稑之種判

官率王簿睞終百畝

中宗八年 上親祭先農躬耕藉田

明宗八年親祀先農親耕藉田

宣祖五年 上親耕藉田

肅宗三年相臣請行親耕禮 上從之旣卜日以大雨示警命停之

三十年 教曰祈年寔爲穡事祈雨亦爲穡事先農壇親臨祈雨祭用享先農儀

今 上十五年 上親享先農于先農壇躬耕于觀耕臺下翌日親臨仁政殿頒勞酒于百官及從耕庶

民以農器及親耕圖簇付東宮使常目觀省御牛付司僕寺以終其齒藉田收大麥十石小麥五石黍九石山稻二十二石小豆十二斗大豆三石粱一石秫六石命親耕所收各穀不入粢盛者薦新其餘各穀送太常用於五享

命增先農壇親禱時牲牢詳見禱水旱

二十二年　教曰御耕百畝之田每年一依親耕時例種九穀薦粢盛之意分付太常又　教曰略倣井田之規定其里計其畝減其稅使之力農公田令太常講定節目以奏奉常寺奏井田之法以九百畝爲

一井而其中百畒爲公田外八百畒爲私田使先公田後私事是九一之法所以厚其民而力農公田詩云雨我公田遂及我私者此也今親耕田一百畒依傳教略倣井田古例作爲公田以位田中十一日耕永爲劃給於御田耕作之民減其稅穀而百畒內九穀之種自本藉隨時出給趂期播種定式遵行從之

西藉田在開城府東二十里村曰典農有官廨曰馨香閣有庫貯祭用各穀本高麗時郊采公田素稱膏沃國朝因爲藉田使本藉奴婢耕作以供

宗社以下一年元行祭享粢盛及　宗廟六穀薦

新

東藉田在東郊十里亦名典農有官廨曰苾芬閣有庫貯祭用各穀以供　宗廟以下無時別祭粢盛及　宗廟六穀薦新

二十三年　上始行觀刈東藉禮　教曰親耕觀刈所以重粢盛也九穀成熟後令太常草記以稟事有本末觀刈旣令取稟則歲首親耕亦令一體以稟

二十九年　上親耕藉田

教曰昔年四十載臨御故重遇創業中興之年而今予又幸五十逢我　聖祖龍飛九五之年五十

有四逢我　中廟中興之年歲五十有九又逢我
聖祖開創之年一則心幸一則心惡復臨之後惟
民爲先若民爲先其本在農豳風稼穡爲重語飭
末躬行本旣不能一惠施於吾民欲復行五推禮
於農壇禮與其奢也寧儉不在於儀文凡事務從
儉約者民庚民勞酒一節一依丁卯親刈時例舉
行
三十七年　教曰兩次親耕一次觀刈非爲進獻乃
爲粢盛今聞親耕田所捧皆封進云是豈重粢盛之
意乎耕種九穀禮文攸在此後九穀中稻粱黍稷應

爲粢盛者及大小麥應爲薦新者以百畝田耕種者精春而用之其餘各穀除種子封進以示重粢盛之意

四十三年　上親享先農仍耕藉田王世孫助行七推禮　教曰冲子行九推之禮大臣行十一推之禮宗班儀賓與冢宰同國舅與司馬度支都憲徵垣長畿伯一體助耕後以世孫七推宗室大臣九推改定親耕牛以甲申親耕所用黑牛在太僕者用之

五月夏至日行藏種受繭禮

教曰親耕　列朝已行而至於觀刈我國無是禮

敢引 皇朝宣宗皇帝故事行焉今日依壬乙兩年例以受麥事命下因知申所奏獻種藏種事令儒臣博考周禮禮記乃知果有古禮令番親耕親蠶卽三百年再有之事儀文不可不備況親蠶儀註追錄於續五禮儀旣考之後古禮宜復以此推之則於耕藏種正此時獻種卽明春事也於蠶卽宮中事故無藏繭之文只有浴種時儀而雖然旣曰浴種則藏繭自在其中且以禮記獻繭之儀觀之於君於后表裏自然相須親耕親蠶後其君之受麥其后之受繭其義一也周禮周公所作也噫

爲粢盛者及大小麥應爲薦新者以百畝田耕種者
精舂而用之其餘各穀除種子封進以示重粢盛之
意

四十三年 上親享先農仍耕藉田王世孫助行七
推禮 敎曰冲子行九推之禮大臣行十一推之禮
宗班儀賓與冢宰同國舅與司馬度支都憲薇垣長
畿伯一體助耕後以世孫七推宗室大臣九推改定
親耕牛以甲申親耕所用黑牛在太僕者用之

五月夏至日行藏種受繭禮
敎曰親耕 列朝已行而至於觀刈我國無是禮

敢引　皇朝宣宗皇帝故事行焉今日依壬乙兩年例以受麥事命下因知申所奏獻種藏種事令儒臣博考周禮禮記乃知果有古禮今番親耕親蠶卽三百年再有之事儀文不可不備況親蠶儀註追錄於續五禮儀旣考之後古禮宜復以此推之則於耕藏種正此時獻種卽明春事也於蠶卽宮中事故無藏繭之文只有浴種時儀而雖然旣曰浴種則藏繭自在其中且以禮記獻繭之儀觀之於君於后表裏自然相須親耕親蠶後其君之受麥其后之受繭其義一也周禮周公所作也噫

非周公豈有是禮此正盛水不漏者也是則曲禮所云少事長賤事貴共帥是之意與郤鈌敬相對如賓之意自然沕合爲其君蔵種爲其后視繭豈徒儀文亦豈爲觀瞻此誠重粢盛重祭服之義其亦示民重農桑之意也大抵禮儀三百威儀三千一言而蔽之曰無不敬噫望八暮年式遵三百年盛事謹行此禮儀文宜備耕種浴蠶其雖來春事蔵種視繭即今日事也今番亨當受麥内殿當受繭儀注將下 教以此先爲頒布使中外咸知重其事之意

又教曰己卯嘉禮誠是料表自我爲法欲行此禮意盖深矣先熟之麥獻箱有餘且蔵種受繭適在于此春分秋分夏至冬至即一年四時之正也將行於二十六日令儀曹太常舉行處所德游堂舉行仍命受繭蔵種同日舉行

又教曰耕蠶國之本也於樂夫子謂始條理終條理親耕親蠶即始條理也蔵種受繭即終條理也蔵種爲粢盛受繭重玄紞也盡力溝洫致美黻冕即古聖訓也噫耕蠶同行即三百年再有之事蔵種受繭亦幾千年初行之禮也當於二十九日告

由廟社其日臨殿頒示中外儲慶宮毓祥宮徽寧殿告由一體舉行當日內殿賀世孫率百官行禮而受賀置之

續五禮儀 親耕翌日行勞酒禮司饔院提調進酒器果盤執事者進宣醞床於宗宰以下各排饌器於耆民及庶人之前殿下舉爵宗宰以下及耆民庶人皆受爵樂作四拜○親臨觀刈時先享先農如儀禮儀使啓請觀刈藉田令啓刈麥樂作庶人執器械耦刈奉常寺正以竹箱盛刈麥進禮儀使啓請藏之太常以備粢盛藉田令啓刈畢宣教曰敬勞耆民耆民

四拜禮畢行勞酒禮於觀刈臺上如親耕勞酒儀

先蠶

高麗先蠶壇方二丈高五尺四出陛瘞埳在內壝之外壬地南出陛方深取足容物享日季春吉巳祝版稱高麗國王王某敢明告幣以黑長丈八尺牲牢豕一獻官太常卿爲初獻禮部郎中爲亞獻太常博士爲終獻太史令設先蠶舒陵氏神位版於壇上祭儀與先農略同只瘞幣

本朝先蠶壇在東郊制與先農同享西陵氏

成宗六年　王妃行親蠶禮

八年三月繕工監築採桑壇于昌德宮後苑 中宮殿行親蠶禮仍御宣政殿受內外命婦賀百官亦於延英門進箋陳賀先是禮曹啓五禮儀季春吉巳享先蠶來三月初二日乃吉巳而桑葉未抽請更擇三月內巳日行之從之又啓杜氏通典皇后親蠶儀出還宮升降壇並樂作宋史親蠶儀無樂作請依通典古制皇后親蠶服鞠衣禮記薦鞠衣于先帝註衣色如菊花之黃也親桑之服色如菊塵象桑葉始生之色也先代木德之君薦此衣于神座以祈蠶事則意菊非取黃色爲皇后之服專象桑色而設請王妃親

蠶時服菊衣加首飾從之親蠶禮成　兩殿進宴命
會宗宰一品以上議政府六曹堂上繕工提調先蠶
祭執事于闕庭賜酒樂　中宮殿御宣政殿會內外
命婦行勞酒宴賜物
親蠶執事採桑一品內命婦二二品內命婦一三
品內命婦一已上淑儀行一品外命婦二月山大君婢妻朴氏吉昌
府院君權擘妻李氏二品外命婦一禮曹參判李克墩妻權氏三品外命
婦一右承旨任士洪妻李氏從採桑外命婦一品至三品翁主
及諸宗宰五承旨妻與尚儀一尚宮一尚記一尚傳一尚功
一典製一典賓四一引內命婦一引外命婦二引諸蠶室二引執鉤筐

右承旨任士洪禮曹叅判李克墩叅定親蠶儀

外命婦應採桑者令女侍進鉤筐載之轎先詣親

蠶所授尚傳以授執鉤筐者從採桑外命婦亦先

詣王妃乘輿出內命婦隨行王妃降輿乘輦執事

者進鉤筐載之輦障以行帷內命婦乘轎以從應

採桑女侍進鉤筐載之轎至親蠶所壇東門外王

妃降輦入詣壇就採桑位東向立執鉤筐者陞尚

功奉鉤以進王妃受鉤採桑典製奉筐進以受桑

王妃採桑五條止以鉤授尚功尚功受鉤典製奉

筐內外命婦以次採桑一品各採七條二品三品

各採九條內外命婦詣蠶室尚功以桑授蠶母蠶母受桑鏤切之授內命婦食蠶灑一薄訖王妃還

二十四年三月 王妃詣後苑採桑壇率王世子嬪及內外命婦行親蠶禮 王世子及百官陳賀用權停禮遂頒教 上進宴于 兩大妃殿賜採桑女及蠶母綿布 中宮殿御宣政殿行勞酒宴

禮曹啓文獻通考漢制皇后蠶服青上縹下深衣制貴人助蠶服純縹上下公卿列侯中二千石夫人助蠶者縹循上下晉武帝太康六年蠶於西郊皇后著十二笄步搖依漢魏故事衣青衣公主三

夫人九嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯
特進夫人外世婦命婦皆步搖衣青從蠶北齊內
外命婦宮人從蠶則各依品次皆服青紗公服又
皇后親蠶於蠶壇服鞠衣率六宮躬桑三條命婦
以次就桑服鞠衣者採五條展衣深衣者九條以
授蠶母唐制命婦之服六翟衣者內命婦受冊從
蠶朝會外命婦嫁及受冊從蠶大朝會之服也青
質繡翟編次於衣及裳重爲九等宋制公特進列
侯夫人卿校世婦二千石命婦助蠶則青絹上下
請親蠶時命婦以青衣助蠶命命婦服用鵶青

五禮儀　先蠶神座在北南向季春吉巳享之饌卓尊罍祝版齋戒獻官享儀並與先農攝事同黑幣一樂章用雅部（詳見樂考）

中宗八年三月　中宮殿率內外命婦行親蠶禮於後苑先行習儀二度禮成百官陳賀于　中宮殿大殿用權停禮四月頒養蠶生繭于政府政院　教曰予覩古書宮中養蠶頒諸貴臣此務本之意也近者內養蠶繭若干賜與政府政院以示予務本之意宮中養蠶之功

二十四年　中宮殿復行親蠶禮于禁苑

宣祖五年 中宮殿行親蠶禮
今上四十三年 中宮殿親享先蠶仍行親蠶禮
酌獻禮時 中宮殿具禮服加首飾如儀行禮親蠶
時改服常服詣採桑位行採桑五條之禮仍御採桑
壇南惠嬪宮世孫嬪宮各服其服採桑七條內外命
婦各服其服採桑九條採桑畢 中宮殿仍御採桑
壇惠嬪宮世孫嬪宮內外命婦侍坐賜蠶母茶食於
壇下蠶母及內執事以下施賞茶食器數如庚民勞
酒例頒教陳賀時王世孫率百官行禮於勤政殿外
庭又行禮於內庭朝見禮時 殿下 中宮殿御康

寧殿惠嬪世孫及命婦班首致詞行禮賜蠶母綿布
量免八道及市民舊逋
教曰親耕親蠶即一時舉行者况望八親耕宜遵
禮文今番親蠶一節亦依禮文舉行于今望八與
冲子親耕令内殿親蠶豈國牒所有親蠶三朝已
有古例皇明亦有此禮五禮儀所無者今當義起
下教至於朝臣命婦昔年戊辰 慈懿大妃進宴
亦未能焉其後外命婦無入叅之例今不可論今
番惠嬪世孫嬪及内命婦外命婦諸翁主郡主當
宁王孫婦入叅鈎筐亦依禮文舉行禮畢後設王

妃位於蠶壇南向依朝賀例行禮子曰樂云樂云鐘鼓云乎哉昔則有選上妓今則旣無旣行闕中樂一節置之處所依　中廟朝禮行於景福宮御苑服色當用禮服　中廟朝只行內賀于於此有心隕者　成廟朝奉　三慈聖而行此禮噫今者此舉欲遵舊禮且慶成閤御製詩親耕計未遂易耨上林田今予不肖親耕已行親蠶欲行此正豈特遵　先王之意乎躬欲伸討未遂之聖歎者也意專在此其豈樂爲哉況勸農之政可謂文具而其猶行也至於蠶桑之禮近者都無東蠶室南蠶

室徒存其名噫遵三百年古事欲行此禮一則追
慕一則重蠶宴之一字今無可論至於賀懷　成
廟之古事追昔年之　聖心禮雖行也何恐張大
其日與內殿同詣景福宮以視其禮以此分付
又教曰今者此舉三百年再有之事望八親命儀
文宜備景福宮設兩壇一則設壝門內殿行親祭
其下壇依親耕臺例內殿率內外命婦採桑先一
日內殿與惠嬪內外命婦先詣景福宮齋宿翌朝
行採桑禮還宮獻禮一依　皇朝古事內殿皆行
三獻禮儀使以下諸執事依古例以女官爲之只

進幣瓚爵官奠幣瓚爵官薦俎官內外命婦中自
內當爲塡差以此分付
又教曰己未親耕追述國朝古事七十一歲復耕
農壇受　陟降之陰隲今日旣行而王后親織玄
紞文伯之母豈不言其子乎使坤殿必欲親蠶意
盖深也儀文不可不備只行採桑亦近觀聽已有
皇朝古禮故問于大臣矣大臣獻議俱有意見而
噫西陵氏先蠶之主追昔年行此使坤殿若不親
祀豈敬姜之意乎靜而思之太室文廟先有酌獻
之禮先蠶何異上巳日先行不可闕也依禮文先

行酌獻禮次行採桑禮

又教曰坤殿詣康寧殿舊基先行享先蠶禮禮畢

卽爲回駕御苑行採桑禮只內外命婦行四拜禮

三獻內殿惠嬪嬪宮爲之禮儀使執禮執尊大祝

祝史齋郞以內命婦外命婦爲之

又教曰親蠶時勿用妓樂只行禮時用管絃奏樂

又教曰親蠶禮以三月上巳日舉行習儀只行一

度以光明殿爲之祭文已製下十一日西陵氏傳

香先行於崇賢門陪香先詣內殿惠嬪世孫嬪內

外命婦隨行祝文頭辭以朝鮮國王妃某氏爲稱

又教曰我朝王妃親行祭禮　皇朝後初也禮文豈可不備習儀見之勺與樽皆以郊壇所用取用云年近望八小學常誦不共湢浴不通乞假禮記所載堂堂千乘之國豈可苟且乎爐盒樽爵匜勺之類皆令新造

又教曰養蠶以明禮宮爲之事下教更以恩之御苑有三間舍今雖無乎則見矣古稱蠶館況旣已親蠶内殿自内時或省焉亦躬自導率之意也蠶蠶處當此闕爲之國初以領繭觀之不張大可知蠶種以此量宜待令

五月夏至日　中宮殿初行受繭禮詳見先農

上頒養蠶所成生繭于諸臣　教曰三百年古事追行故欲遵盛例昔則只賜政府銀臺古今異焉其頒比前加矣初則八道中畿伯與兩都留守先賜餘繭尚有同賜七伯噫其時　聖教勸農蠶之盛意藹然於絲綸之中敢遵此教同頒特諭莫云零星意則不淺從此以後昔年　聖意當霑諸道自政院下諭于七道方伯

四十六年命立碑於景福宮親蠶壇　御筆書之曰

丁亥親蠶

東國文獻備考卷之三十七